春秋左傳要義

三

夫未甚著見故繫之於父諸繫父為文者義皆同此也

四　滕非亡於齊景世本服注皆誤

滕侯卒正義曰譜云滕姬姓文王子錯叔繡之後武王封之居滕今沛郡公丘縣是也自叔繡至宣公十七世乃見春秋隱公以下春秋後六世而齊滅之世本云齊景公亡滕案齊景之卒在滕隱之前世本言隱公之後仍有六世為君而云齊景亡滕為謬何甚服虔昭四年注亦云齊景亡滕是不考校而謬言之地理志云沛郡

公丘縣故滕國也周文王子錯叔繡所封三十一世為齊所滅

五　五等總稱諸侯

傳凡諸至禮經正義曰諸侯者公侯伯子男五等之總號侯訓君也五等之主雖爵命小異而俱是國君故總稱諸侯也

六　戎朝發幣於公卿如晉詣公府卿寺

注朝而至卿寺正義曰朝於天子獻國之所有亦發陳

財幣於公卿之府寺如今日者如晉時諸州年終遣會計之吏獻物於天子因令以物詣公府卿寺然自漢以來三公所居謂之府九卿所居謂之寺風俗通曰府聚也公卿牧守府道德之所聚也藏府私府財貨之所聚也寺司也庭有法度今官所止皆曰寺釋名曰寺嗣也治事者相嗣續於其内

七　陳五父歃如忘志不在

歃如忘正義曰歃謂口含血也當歃血之時如似遺忘

君名知大夫聚盟亦各稱君名臣盟既稱君名則君甍得以名赴宿君之卒宜以名赴魯今宿男不名自不以名赴非法不得也故引僖二十三年傳例以明之言其赴不以名雖知亦不得書也諸君不親盟而以名赴魯注云大夫盟於某者義皆出此衛冀隆難杜云周人以諱事神臣子何得以君之名告神又荀偃禱河一時之事耳非正禮也何得知大夫盟先稱君名乎杜必為此解者以諱事神謂諱神之名以事其神若祭祖而諱祖

忽先為配匹而後告祖見其告祖方始譏之知忽自告祖也或可鄭伯為忽娶妻先逆而告廟鍼子見而譏之公子圍告廟者專權自由耳非正也

十二 舜以下姓姚胡公始姓嬀

注因其至嬀姓正義曰陳世家云陳胡公滿者虞帝舜之後也昔舜為庶人時居於嬀汭其後因為氏姓嬀氏武王克殷得嬀滿封之於陳是舜由嬀汭故陳為嬀姓也案世本帝舜姚姓哀元年傳稱虞思妻少康以二姚

是自舜以下猶姓姚也昭八年傳曰及胡公不淫故周賜之姓是胡公始姓嬀耳史記以為胡公之前已姓嬀非也

十三 子孫共姓別氏合族

注報之至曰陳正義曰胙訓報也有德之人必有美報報之以土謂封之以國名以為之氏諸侯之氏則國名是也周語曰帝嘉禹德賜姓曰姒氏曰有夏胙四岳國賜姓姜氏曰有呂亦與賜姓曰嬀命氏曰陳其事同也

姓者生也以此為祖令之相生雖下及百世而此姓不改族者屬也與其子孫共相連屬其旁支别屬則各自立氏禮記大傳曰繫之以姓而弗别百世而昏姻不通者周道然也是言子孫當共姓也其上文云庶姓别於上而戚單於下是言子孫當别氏也氏猶家也傳稱盟於子晳氏逐瘈狗入於華臣氏如此之類皆謂家為氏氏族一也所從言之異耳釋例曰别而稱之謂之氏合而言之則曰族例言别合者若宋之華元華喜皆出戴

公向魚鱗蕩共出桓公獨舉其人則曰華氏向氏並指其宗則云戴族桓族是其别合之異也記謂之庶姓者以始祖為正姓高祖為庶姓亦氏族之别名也姓則受之於天子族則稟之於時君天下之廣兆民之衆非君所賜皆有族者人君之賜姓賜族為此姓之始祖耳其不賜者各從父之姓族非復人人賜也晉語稱黄帝之子二十五人其得姓者十二人天子之子尚不得姓况餘人哉固當從其父耳黄帝之子兄弟異姓周之子孫

皆姓姬者古今不同質文代革周代尚文欲令子孫相親故不使別姓其賜姓者亦少惟外姓嬀滿之徒耳賜族者有大功德宜世享祀者方始賜之無大功德任其興衰者則不賜之不賜之者公之同姓葢亦自氏祖字其異姓則有舊族可稱不世其祿不須賜也衆仲以天子得封建諸侯故云胙土命氏據諸侯言耳其王朝大夫不封為國君者亦當王賜之族何則春秋之世有尹氏武氏之徒明亦天子賜之與諸侯之臣義無異也此

無駭是卿羽父為之請族葢為卿乃賜族大夫以下或不賜也諸侯之臣卿為其極既登極位理合建家若其父祖微賤此人新升為卿以其位絶等倫其族不復因故身未被賜無族可稱魯挾鄭宛皆未賜族故單稱名也或身以才舉暫升卿位功德猶薄未足立家則雖為卿竟不賜族羽父為無駭請族知其皆由時命非例得之也華督生立華氏知其恐慮不得故早求之也由此而言明有竟無族者魯之翬挾柔溺名見於經而其後

無聞是或不得族也其士會之帑處秦者為劉氏伍員之子在齊為王孫氏外傳稱知果知知伯之將滅自别其族為輔氏如此之類皆是身自為之非復君賜釋例曰子孫繁衍枝布葉分始承其本末取其别故其流至於百姓萬姓其言自有百姓萬姓未必皆君賜也晉語稱炎帝姓姜則伯夷炎帝之後姜自是其本姓云賜姓曰姜者黄帝之後别姓非一自以姜姓賜伯夷更使為一姓之祖耳非復因舊姓也猶后稷别姓姬不是因黄帝

姓也

十四 死後賜族乃正法生賜非禮

諸侯至為族正義曰杜意諸侯以字言賜先人字為族也為謚因以為族謂賜族雖以先人之字或用先人所為之謚因將為族以謚為族者衛齊惡宋戴惡之類是也而劉君乃稱以謚為族全無一人妄規杜氏非其義也死後賜族乃是正法春秋之世亦有非禮生賜族者華督是也釋例曰舊說以為大夫有功德者則生賜族

仲叔為氏則服言公之母弟以長幼為氏其事未必然也杜以慶父叔牙與莊公異母自然仲叔非母弟族矣其或以二十之字或以長幼之字葢出自時君之命也叔肸稱叔不稱孫而三桓皆稱孫俱氏長幼之字自不同也臧氏稱孫展氏不稱孫俱氏二十之字自不同也然則稱孫與不稱孫葢出其家之意未必由君賜也以字為族者謂公之曽孫以王父之字為族也諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公子公孫繫公之常言非族

也其或貶責則亦與族同成十四年叔孫僑如如齊逆女傳曰稱族尊君命也僑如以夫人婦姜氏至自齊傳曰舍族尊夫人也宣元年公子遂如齊逆女遂以夫人至事與僑如正同其傳直云尊君命尊夫人不言稱族舍族既非氏族則不待君賜自稱之矣至於公孫之子不復得稱公曾孫如無駭之輩直以名行及其死也則賜之族以其王父之字為族也此無駭是公之曾孫公之曾孫必須有族故據曾孫為文言以王父字耳公之

曾孫正法死後賜族亦有未死則有族者則叔孫得臣是也公子公孫於身必無賜族之理經書季友仲遂叔肸者皆是以字配名連言之故杜注並云字也其蕩伯姬者公子蕩之妻不可言公子伯姬故繫於夫字言蕩伯姬蕩非當時之氏其傳云立叔孫氏臧僖伯臧哀伯叔孫戴伯之徒皆傳家據後追言之耳其公孟彄世本以為靈公之子字公孟名彄與季友仲遂相似俱以字配名劉炫不達此旨妄規杜過非也必如劉解生賜族

之文證在何處其公之曾孫玄孫以外爰及異姓有新
升為卿君賜之族益以此卿之字即為此族案世本宋
督是戴公之孫好父說之子華父是督之子計督是公
孫耳未合賜族應死後其子乃賜族故杜云督未死而
賜族督之妾也沈亦云督之子方可有族耳

十五 同姓異姓取舊官邑為族皆稟之君

注謂取至時君正義曰舊官謂若晉之士氏舊邑若韓
魏趙氏非是君賜則不得為族嫌其居官邑不待公命

故云皆稟之時君此謂同姓異姓皆然也服虔止謂異姓又引宋司城韓魏為證韓與司城非異姓司城又自為樂氏不以司城為族也

十六 震雷之劈歷電是光

九年大雨震電正義曰說文云震劈歷震物者電陰陽激曜也河圖云陰陽相薄為雷陰激陽為電然則震是雷之劈歷電是雷光僖十五年震夷伯之廟是劈歷破之雷之甚者為震故何休云震雷也

十七書大雨雪大雨雹與大水不同文

大雨雪正義曰說文云雨水從雲下也然則雨者天上下水之名既見雨從天下自上下者因即以雨言之雨螽亦稱為雨故下雪稱雨雪也平原出水為大水直書大水平地尺為大雪不直書大雪而云大雨雪者水從天入地出地乃為多見其在地之多言其出水之大故不言大雨水雪則自天而下即委之於地見其自上而下言其下雪之多故言大雨雪水則俯視雪則仰觀故

立文有異其大雨雹亦與雪同

十八 傳解霖字疑經脫二字

經當如傳言大雨霖以震不當云大雨震電是經脫霖以二字而妄加電也

十九 鄭突為三覆以待戎

衷戎師前後繫之盡殪注為三部伏兵祝聃帥勇而無剛者先犯戎而速奔以遇二伏兵至後伏兵起戎還走祝聃反逐之戎前後及中三處受敵故曰衷戎師殪死

二十一 克師衆而易亦曰取

三國伐戴鄭伯因其不和伐而取之書伐用師徒也書取克之易也正義曰案傳例克邑不用師徒曰取然則取者據克邑之易今此克得軍師亦稱取者但取者雖據克易之文其克得師衆而易者亦曰取是以莊十一年注云威力兼備若羅網所掩覆一軍皆見禽制

二十二 甾戴聲相近故漢於戴國立甾縣

地理志云梁國甾縣故戴國應劭曰章帝改曰考城古

者留戴聲相近故鄭玄詩箋讀俶載為熾留是其音大同故漢於戴國立留縣於晉屬陳留

二十三 饔餼相見致大禮杜意止謂牲饌

注勞者至王爵正義曰聘禮賓至於近郊君使卿朝服用束帛勞覲禮至於郊王使人皮弁用璧勞周禮司儀曰諸公相為賓主君郊勞皆不言以饔餼勞案禮饔餼乃是既相見致大禮不應於郊以設之杜意葢以熟食曰饔生牲曰餼以勞客於郊必有牲饌故以饔餼言之

非謂大禮之饔餼也勞禮大行人云上公三勞近郊勞
一也遠郊勞二也竟首勞三也侯伯再勞去竟首子男
一勞去遠郊凡近郊勞皆君自行遠郊使卿竟首使大
夫掌客又云上公五積皆眡飧牽侯伯四積子男三積
是賔入竟之後有致積禮積雖是牽亦或有孰或在郊
致積故謂之郊勞沈依聘禮注其郊之遠近上公遠郊
五十里侯伯三十里子男十里近郊各半之
二十四　十有一年十下言有

十有一年至來朝正義曰十下言有者于寶云十盈則
更始以奇從盈數故言有也經備文傳從畧故傳不言
有

二十五　許始封及遷滅改易

譜云許姜姓與齊同祖堯四岳伯夷之後也周武王封
其苗裔文叔于許今潁川許昌是也靈公徙葉悼公遷
夷一名城父又居析一名白羽許男斯處容城自文叔
至莊公十一世始見春秋元公子結元年獲麟之歲也

盾弒君仲尼謂之良史不書君弒則是史之不良夫子不改其文而因之者為人臣者或心實愛君為諱愆過或志在疾惡故章賊名雖事跡不同而俱是為國聖賢兩通其事欲見仁非一途僖元年傳曰諱國惡禮也以仲尼之善董狐知為史必須直也以丘明之禮諱知為史又當諱也釋例曰臣之事君猶子之事父微諫見志造膝詭辭執其是而諫其非不必其得蓋匡救將然而將順其已然故有隱諱之義焉至於激節之士則不然

湯左相武王復以其胄為薛侯齊桓霸諸侯黜為伯獻公始與魯同名小國無記世不可知亦不知為誰所滅地理志云魯國薛縣夏車正奚仲所國後遷於邳湯相仲虺居之

二十八 庶姓異姓同姓之別

土揖庶姓時揖異姓天揖同姓鄭玄云庶姓無親者也異姓昏姻者也是庶姓非同姓也

二十九 周先同姓雖有異姓亦曰宗盟

周之至為後正義曰賈逵以宗為尊服虔以宗盟為同宗之盟孫毓以為宗伯屬官掌作盟詛之載辭故曰宗盟杜無明解盟之尊卑自有定法不得言尊盟也周禮司盟之官乃是司寇之屬非宗伯也唯服之言得其旨矣而孫毓難服云同宗之盟則無與異姓何論先後若通共同盟則何稱於宗斯不然矣天子之盟諸侯令其共獎王室未聞離逖異姓獨與同宗者也但周人貴親先叙同姓以其篤於宗族是故謂之宗盟魯人之為此

言見其重宗之義執其宗盟之文即云無與異姓然則公與族燕則異姓為賓復言族燕不得有異姓也孟軻所云說詩者不以辭害意此之謂也異姓為後者謂王官之伯降臨諸侯以王命而盟耳其春秋之世狎主齊盟者則不復先姬姓也踐土之盟其載書云王若曰晉重魯申是用王命而盟也召陵之會劉子在焉故祝佗引踐土為比為有王官故也宋之盟楚屈建先於趙武明是大國在前不先姬姓若姬姓常先則楚不得競也

不同先同姓也禮記周公朝諸侯於明堂之内三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上覲禮於方明之壇鄭言諸侯見王之位亦引明堂位為說是則諸侯總見皆以爵為班雖不分別同姓異姓其受禮之時爵同者猶先同姓也其王官之伯臨諸侯之盟雖羣后咸在常先同姓故此言宗盟耳取重宗之事以喻已也取譬之事聊舉一邊

而走古者兵車一轅服馬夾之若馬已在轅不可復挾
且箠馬而走非捷步所及子都豈復乘車逐之

三十二道方九軌曰逵劉炫謂九道交出

冬官考工記匠人營國經涂九軌軌車轍謂王城之内
道廣並九車也爾雅釋宫云一達謂之道路二達謂之
歧旁三達謂之劇旁四達謂之衢五達謂之康六達謂
之莊七達謂之劇驂八達謂之崇期九達謂之逵説爾
雅者皆以為四道交出復有旁通故劉炫規過以逵為

三十三　蝥孤靈姑鉟蜂旗皆不可曉

周禮諸侯建旂孤卿建旜而左傳鄭有蝥弧齊有靈姑鉟皆諸侯之旗也趙簡子有蜂旗卿之旗也其名當時為之其義不可知也

三十四　叔段餬口四方

莊公之弟逃於四方故知唯是共叔段也說文云餬寄食也以此傳言餬口四方故以寄食言之昭七年傳云饘於是鬻於是以餬余口釋言云餬饘也則餬是饘鬻

謀取虢鄶之地今寄帑與賄而虢鄶受之後三年幽王敗桓公死其子武公與平王東遷卒定虢鄶之地然則傳云先君新邑於此謂武公始居此也史記鄭世家稱虢鄶自分十邑獻於桓公桓公竟國之案鄭語桓公始謀未取之也武公始國非桓公也全滅虢鄶非獻邑也馬遷之言皆謬矣昭十六年傳子產謂韓宣子曰我先君桓公與商人皆出自周以艾殺此地而共處之者謂寄帑與賄之時商人即與俱行耳非桓公身至新鄭

三十六 主四岳故稱大岳許其後

周語稱共工伯鯀二者皆黄炎之後言鯀為黄帝之後共工為炎帝之後炎帝則神農之别號周語又稱堯命禹治水共之從孫四岳佐之胙四岳國命為侯伯賜姓曰姜氏曰有呂賈逵云共共工也從孫同姓末嗣之孫四岳官名大岳也主四岳之祭焉姜炎帝之姓其後變易至於四岳帝復賜之祖姓以紹炎帝之後以此知大岳是神農之後堯四岳也以其主岳之祀尊之故稱大

岳許國是其後也

三十七　盟詛例用一牲非三物並用

詛者盟之細殺牲告神令加之殃咎疾射顈考叔者令卒及行間祝詛之欲使神殺之也一卒之内已用一豭又更令一行之間或用雞或用犬重祝詛之犬雞者或雞或犬非雞犬並用何則盟詛例用一牲不用二也豭謂豕之牡者爾雅釋獸豕牝曰豝豝者是牝知豭者是牡祭祀例不用牝且宋人謂宋朝為艾豭明以雄豬喻

政令也謂諸是大事崩卒會盟戰伐克取君臣乖離水火災害經書他國之事皆是來告則書不告則否來告則書者或彼以實告改其告辭而書之或彼以虛告因其虛言而記之立文褒貶章示善惡雖復依告者多不必盡皆依告衛獻公之出奔也傳稱孫林父甯殖出其君名在諸侯之策及其書經則云衛侯出奔齊如此之類是改告辭也晉人之敗秦也傳稱潛師夜起以敗秦于令狐秦實未陳不與晉戰晉人諱背前言妄以戰告

及其書經乃言晉人及秦人戰于令狐如此之類是因虛言也雖復或因其虛或改其實終是歸於勸戒得告乃書也不然則否者雖復傳聞行言實知其事但非故遣來告知亦不書所以慎謬誤辟不審若楚滅六蓼臧文仲歎而為言魯非不知但無命來告故不書也師出臧否亦如之者傳因被兵發例嫌出師伐人不必須告故重明之雖及滅國者既據侵伐發例又嫌滅國事重不待告命故更明之言不書于策者明告命大事皆書

於國史正策以見仲尼修定悉因正策之文

四十 諸侯三卿無大宰羽父求特置

周禮天子六卿天官為大宰諸侯則幷六為三而兼為職焉昭四年傳稱季孫為司徒叔孫為司馬孟孫為司空則魯之三卿無大宰也羽父名見於經已是卿矣而復求大宰蓋欲令魯特置此官以榮己耳以後更無大宰知魯竟不立之

四十一 誅寫氏則非其罪舍則無罪

注欲以至無據正義曰劉炫云欲以弒君之罪加甯氏則君非甯氏所弒而復不能以正法誅之正法謂滅其族汙其宮也傳言此者進退無據進誅甯氏則實非甯氏弒君退舍甯氏則無弒君之人是其進退無據也討甯氏之家僅有死者而已言不總誅之

四十二 外卿無去族之理鄭宛未賜族

三月鄭伯使宛來歸祊注宛鄭大夫不書氏未賜族正義曰内卿貶則去族外卿貶則稱人外無去族之理今

宛無族傳無譏文故知未賜族也

春秋左傳要義卷五

春秋左傳要義卷六

宋 魏了翁 撰

桓公元年至二年

一以顧命準諸侯則嗣子位定於初喪

元年注嗣子至備矣正義曰顧命曰乙丑成王崩使齊侯呂伋以干戈逆子釗于南門之外延入翼室恤宅宗孔安國云明室路寢延之使居憂為天下宗主天子初

年方行即位猶如晉厲被弑悼公即位改元今桓雖實篡立歸罪寪氏詐言不與賊謀而用常禮自同於遭喪繼立者亦既實即其位國史依實書之仲尼因而不改反明公實篡立而自同於常亦足見桓之篡也

二　鄭祀周公魯取祊田犯二不宜

傳注魯不至易也正義曰祊薄於許加之以璧易取許田非假借之也今經乃以璧假為文故傳言為周公祊故解經璧假之言也注又解傳之意周公非鄭之祖魯

不宜聽鄭祀周公天子賜魯以許田義當傳之後世不宜易取祊田於此一事犯二不宜以動故史官諱其實不言以祊易許乃稱以璧假田言若進璧於魯以權借許田非久易然所以諱國惡也不言以祊假而言以璧假者此璧實入於魯但諸侯相交有執圭璧致信命之理今言以璧假似若進璧以致辭然故璧猶可言祊則不可言也何則祊許俱地以地借地易理已章非復得為隱諱故也

三　詩頌居常與許益許田復歸

此時許田已入於鄭而詩頌僖公云居常與許復周公之宇益僖公之時復得之也齊人取讙及闡及其歸也經復書之自此以後不書鄭人來歸許田者此經書假言若暫以借鄭地仍魯物不得書鄭人歸之

四　孔父嘉為孔子六世祖

案世本云華父督宋戴公之孫好父說之子孔父嘉生木金父木金父生祁父其子奔魯為防叔防叔生伯夏

伯夏生叔梁紇叔梁紇生仲尼是孔父嘉為孔子六世祖

五

稱督以弒罪督孔父稱名責之

案公羊穀梁及先儒皆以善孔父而書字知不然者案宋人殺其大夫司馬傳稱握節以死故書其官又宋人殺其大夫傳以為無罪不書名今孔父之死傳無善事故杜氏之意以父為名言若齊侯禄父宋公兹父之等父既是名孔則為氏猶仇牧荀息被殺皆書名氏益孔

父先世以孔為氏故傳云督攻孔氏也婦人之出禮必
鄣蔽其面孔父妻行令人見其色美是不能治其閨門
又殤公之好攻戰孔父須伏死而爭乃從君之非是取
怨於百姓事由孔父遂禍及其君似公子比劫立加弑
君之罪杜君積累其惡故以書名責之劉君不達此旨
妄為規過非也

六

周公稱大廟

禮記明堂位稱魯君季夏六月以禘禮祀周公於大廟

文十三年公羊傳曰周公稱大廟故知大廟周公廟也

七 凡盟不書至皆不告廟

釋例曰凡盟有一百五公行一百七十六書至者八十二其不書至者九十四皆不告廟也隱公之不告謙也餘公之不告慢於禮也是言不告不書之意也

八 傳或託言君子或特稱仲尼

諸傳言君子者或當時賢者或指斥仲尼或語出丘明之意而託諸賢者期於明理而已不復曲為義例唯河

陽之狩趙盾之弒泄治之罪危疑之理須取聖證故特稱仲尼以明之其餘皆託諸君子君子者言其可以居上位子下民有德之美稱也此言先書弒君則是仲尼新意不言仲尼而言君子者欲見君子之人意皆然非獨仲尼也 又二年會稷成宋亂見後

九 釋清廟茅屋之義

冬官考工記有葺屋瓦屋則屋之覆葢或草或瓦傳言清廟茅屋其屋必用茅也但用茅覆屋更無他文明堂

也襄十九年王賜鄭子蟜以大路二十四年王賜叔孫
豹以大路二注皆云大路天子所賜車之總名以周禮
孤乘夏篆卿乘夏縵釋例以所賜穆叔子蟜當是革木
二路故杜以大路為賜車之總名服虔云大路木路杜
不然者以大路越席猶如清廟茅屋清廟之華以茅飾
屋示儉玉路之美以越席示質若大路是木則與越席
各為一物豈清廟與茅屋又為别乎故杜以大路為玉
路於玉路而施越席是方可以示儉故沈氏云玉路雖

文亦以越席示儉而劉君橫生異義以大路為木路安規杜氏非也

十一 大羹不致粢食不鑿

釋草云粢稷舍人曰粢一名稷稷粟也郭璞云今江東人呼粟為粢粢士虞記云明齊鄭云今文曰明粢粢稷也然則粢是稷之別名但稷是諸穀之長粢亦諸穀總名周禮小宗伯辨六粢之名物鄭玄云六粢謂黍稷稻粱麥苽是諸穀皆名粢也祭祀用穀黍稷為多故云黍稷

龍於山登火於宗彝晃服自九章而下如鄭此言九章
者龍一山二華蟲三火四宗彝五在衣藻六粉米七黼
八黻九在裳鷩冕者去龍去山自華蟲而下七章華蟲
一火二宗彝三在衣餘四章在裳毳冕者去華蟲去火
五章自宗彝而下宗彝一藻二粉米三在衣餘二章在
裳希冕者去宗彝去藻三章自粉米而下粉米一在衣
餘二章在裳玄冕者其衣無畫裳上刺黻而已杜昭二
十五年數九文不取宗彝則與鄭異也冕者首服之大

韋為之故云韍韋韠也詩云赤芾在股則芾是當股之
衣故云以蔽膝也鄭玄易緯乾鑿度注云古者田漁而
食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而
獨存其蔽前者重古道而不忘本也是說韍韠之元由
也易下繫辭曰包犧氏之王天下也作為網罟以佃以
漁則田漁而食伏羲時也禮運說上古之時云昔者先
王食鳥獸之肉衣其羽皮是田漁而食因衣其皮也又
曰後聖有作治其麻絲以為布帛易繫詞曰黃帝堯舜

垂衣裳而天下治然則易之布帛自黃帝始也垂衣裳服布帛初必始於黃帝其存蔽膝之象未知始自何代也禮記明堂位云有虞氏服韍言舜始作韍也尊祭服而異其名耳未必此時始存象也知冕服謂之黻者易云朱紱方來利用享祀知他服謂之韠者案士冠禮士服皮弁玄端皆服韠是他服謂之韠以冕為主非冕謂之他此欲以兩服相形故謂韍為韋韠韍之與韠祭服他服之異名耳其體制則同玉藻說玄端服之韠云韠君

鄭玄云頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之肩與革帶廣同是說韠之制也記傳更無黻制皆是韠義明其制與韠同經傳作黻或作韍或作芾音義同也徐廣車服儀制曰古者黻如今蔽膝戰國連兵以韍非兵飾去之漢明帝復制韍天子赤皮蔽膝蔽膝古韍也然則漢世蔽膝猶用赤皮魏晉以來用絳紗為之是其古今異也以其用絲故字或有為紱者天子之笏以玉為之故云珽玉笏也管子云天子執玉笏以朝

舃白舃者皮弁之舃黑舃者玄端之舃其士皆著屨纁屨者爵弁之屨白屨者皮弁之屨黑屨者玄端之屨其卿大夫服冕者亦赤舃餘服則屨其王后褘衣玄舃褕狄青舃闕狄赤舃鞠衣黄屨展衣白屨禒衣黑屨其諸侯夫人及卿大夫之妻合衣狄者皆舃其餘皆屨其舃之飾用對方之色赤舃黑飾是也屨之飾用北方白屨黑飾是也

十四 釋衡紞紘綖皆冠冕飾

注衡維至上覆正義曰此四物者皆冠之飾也周禮追師掌王后之首服追衡笄鄭司農云衡維持冠者鄭玄云祭服有衡垂於副之兩旁當耳其下以紞縣瑱彼婦人首服有衡則男子首服亦然冠由此以得支立故云維持冠者追者治玉之名王后之衡以玉為之故追師掌焉弁師掌王之五冕弁及冕皆用玉笄則天子之衡亦用玉其諸侯以下衡之所用則未聞紞者縣瑱之繩垂於冠之兩旁故云冠之垂者魯語敬姜曰王后親織

玄紞則紞必織線為之若今之條繩鄭玄詩箋云充耳謂所以縣瑱者或名為紞織之人君五色臣則三色是是也縧必雜色而魯語獨言玄者以玄是天色故特言之非謂純玄色也紘纓皆以組為之所以結冠於人首也纓用兩組屬之於兩旁結之於頷下垂其餘也紘用一組從下屈而上屬之於兩旁垂其餘紘纓同類以之相形故云紘纓從下而上者弁師掌王之五冕皆玉笄朱紘祭義稱諸侯冕而青紘士冠禮稱緇布冠青組纓

皮弁笄爵弁笄緇組纓鄭玄云有笄者屈組為紘垂為飾無笄者纓而結其條以其有笄者用紘力少故從下而上屬之無笄者用纓力多故從上而下結之冕弁皆有笄故用紘緇布冠無笄故用纓也魯語稱公侯夫人織紘綖知紘亦織而為之士冠禮言組纓組紘知天子諸侯之紘亦用組也綖冠上覆者冕以木為幹以玄布衣其上謂之綖論語尚書皆云麻冕知其當用布也弁師掌王之五冕皆玄冕知其色用玄也孔安國論語注

言績麻二十升布以為冕即是綖也鄭玄玉藻注云綖

冕上覆也此云冠上覆者冠冕通名故此注衡及綖皆

以冠言之其實悉冕飾也

十五 此十二物皆有度

此上十二物者皆是明其制度哀伯思及則言無次第

也鄭玄覲禮注云上公衮無升龍天子有升龍有降龍

是衮有度也冕則公自衮以下侯伯自鷩以下是冕有

度也黻則諸侯火以下卿大夫山是黻有度也珽則玉

注藻率至下飾正義曰鄭玄覲禮注云繅所以藉玉以韋衣木廣袤各如其玉之大小典瑞注云繅有五采文所以薦玉木為中榦用韋衣而畫之此言以韋為之指木上之韋其實木為榦也禮之言繅皆有玉共文大行人謂之繅藉曲禮單稱藉故知所以藉玉也大行人云公執桓圭九寸繅藉九寸知大小各如其玉也大行人注云繅藉以五采韋衣板若奠玉則以藉之是由有奠之時須有繅以之藉玉故大小如玉耳典瑞職曰王執

拊削是刀之類故與刀連言之鞞鞛二名明飾有上下先鞞後鞛故知鞞為上飾鞛為下飾劉君以毛詩傳下曰鞞上曰琫而規杜氏但鞞鞛或上或下俱是無正文不可以規杜過也

十七 釋鞶厲賈服杜與鄭異

注鞶紳至索帬正義曰易訟卦上九或錫之鞶帶知鞶即帶也以帶束腰垂其餘以為飾謂之紳上帶為革帶故云鞶紳帶所以別上帶也玉藻說帶云大夫大帶是

一名大帶也詩毛傳云厲帶之垂者故用毛說以為厲

大帶之垂者也大帶之垂者名之為紳而復名為厲者

紳是帶之名厲是垂之貌詩稱垂帶而厲是厲為垂貌

也玉藻稱天子素帶朱裏終辟諸侯素帶不朱裏大夫

玄華辟垂帶皆博四寸士帶博二寸再繚四寸緇辟下

垂賈服等說鞶厲皆與杜同唯鄭玄獨異禮記內則注

以鞶為小囊讀厲如裂繻之裂言鞶囊必裂繒緣之以

為飾案禮記稱男鞶革女鞶絲鞶是帶之別稱遂以鞶

為帶名言其帶草帶絲耳鞶非褭囊之號也禮記云婦事
舅姑施鞶袠袠帒囊褭之别名今人謂裹書之物為袠言
其施帶施囊褭耳其鞶亦非囊褭也若以鞶為小囊則袠是
何器若袠亦是囊褭則不應帶二囊矣以此知鞶即是紳
帶為得其實游是旐之垂者旆之别名九旗雖各有名
而旌旗為之總號故云旌旗之游也案巾車王建大常
十有二游又大行人云上公九斿侯伯七斿子男五斿
其孤卿建旜大夫士建物其斿各如其命數其鳥旟則

之木路翦樊鵠纓鄭玄云以淺黑飾韋爲樊鵠色飾韋爲纓不言就數飾與革路同

十八　錫鈴無異説惟鸞和多説

注錫在至鳴聲正義曰鄭玄巾車注云錫馬面當盧刻金爲之所謂鏤錫也詩箋云眉上曰錫刻金飾之今當盧也然則錫在眉上故云在馬額也詩稱輶車鸞鑣知鸞在鑣也鑣在馬口兩旁衡在服馬頸上鸞和亦鈴也以處異故異名耳爾雅釋天説旌旗有鈴曰旂李巡曰

言告禰廟而言告宗廟者諸廟皆告非獨禰也禮記曾
子問曰諸侯適天子必告於祖奠於禰命祝史告於宗
廟諸侯相見必告於禰命祝史告於五廟反必親告於
祖禰乃命祝史告至於前所告者由此而言諸侯朝天
子則親告祖禰祝史告餘廟朝鄰國則親告禰祝史告
餘廟其路遠者亦親告祖故於其反也言告於祖禰明
出時亦告祖也

二十三 告廟必以幣朝會盟伐同

禮同傳所以反覆凡例也朝還告至而獻子書勞則策勲者非唯討伐之勲雖常事有以安國寧民或亦書功於廟也公行告至必以嘉會昭告祖禰有功則舍爵策勲無功則告事而已無不告也反行必告而春秋公行一百七十六書至者唯八十二耳其餘不書者釋例曰凡公之行不書至者九十有四皆不告廟也

二十四 榮辱死從皆有告廟

若事實可恥而不以為恥反行告廟則史亦書之宣五

襄公至自晉此則棠還而書至者也昭公至自齊居于鄆此則宜告而書至者也

二十五　舍爵即書勳勞于策

注爵飲至功也正義曰韓詩說一升曰爵爵盡也足也二升曰觚觚寡也飲當寡少三升曰觶觶適也飲當自適四升曰角角觸也飲不自適觸罪過也五升曰散散訕也飲不自節為人謗訕也總名曰爵其實曰觴觴餉也然則飲酒之器其名有五而總稱為爵案燕禮爵用

觚觶此飲至之爵不過用觚觶而已為人君者賞不踰
月欲民速覩為善之利故舍爵即書勞於策言速紀有
功也

二十六 師服假名以規諫而何休難左
太子與桓叔雖並因戰為名而所附意異仇取於戰相
仇怨成師取能成師衆縁名求義則太子多怨仇而成
師有徒衆穆侯本立此名未必先生此意但寵愛少子
於時已著師服知桓叔將盛故推出此理因解其名以

為諷諫欲使之強幹弱枝耳人臣規諫若無端緒馮何
致言以申已志非謂人之立名必將有驗而何休謂左
氏後有興亡由立名善惡引后稷名棄為膏肓以難左
氏非也

二十七 卿置側室選用宗之庶者

注側室至一官正義曰禮記文王世子云公若有出疆
之政庶子守公宮正室守大廟鄭玄云正室適子也正
室是適子故知側室是衆子言其在適子之旁側也文

子謂之別子及異姓受族為後世之始祖者世適承嗣百世不遷謂之大宗為父後者謂諸弟宗之五世則遷謂之小宗五世遷者謂高祖以下喪服未絶其繼高祖之適則緦服之内共宗之其繼曾祖之適則小功之内共宗之繼祖繼禰所宗及亦然故鄭玄喪服小記注云小宗有四或繼高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰皆至五世則遷以緦服既窮不相宗敬故疏即遞遷也禮記大傳曰有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者

別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也是言大宗小宗之別也大夫身是適子為小宗故其次者為貳宗以相輔助為副貳亦立之為此官也杜知非大宗而云小宗者以其大夫不必皆是大宗據為小宗者多故杜言之也若大夫身為大宗亦止得立貳宗官耳禮記據公族為說故言別子為祖主說諸侯庶子耳其實異姓受族亦為始祖其繼者亦是大宗但記文不及之耳沈云適子為小

宗謂是大夫之身為小宗次者為貳宗謂大夫庶弟貳宗與側室為例皆是官名與五宗別

二十九 晉去洛邑近八百里故云甸侯

注諸侯至服者正義曰周公斥大九州廣土萬里制為九服邦畿方千里其外每五百里謂之一服侯甸男采衛要六服為中國夷鎮蕃三服為夷狄大司馬謂之九畿言其有期限也大行人謂之九服言其服事王也如其數計甸服內畔尚去京師千里晉距王城不容此數

則齊陳鄭自相平亂故不加貶文知不為公諱不貶諸侯者以狄泉之諱唯没公文其餘皆貶此若必諱唯須没公而已何須不貶諸國

三十一　言靖侯之孫欒賓傅之示貴寵

惠之二十四年晉始亂故封桓叔于曲沃注惠魯惠公也晉文侯卒子昭侯元年危不自安封成師為曲沃伯靖侯之孫欒賓傅之注靖侯桓叔之高祖父言得貴寵公孫為傅相正義曰案晉世家靖侯生僖侯僖侯生獻